說文段注訂補

說文段注訂補第四

蕭山王紹蘭著　　後學胡燏棻編刊

舊鴟舊舊留也从萑臼聲

鵂舊或从鳥休聲

補曰廣雅釋鳥鵂鶹怪鴟也按爾雅怪鴟郭璞注云卽鴟鵂也見廣雅今江東通呼此屬爲怪鳥衆經音義卷十七引舍人注云謂鵂鶹也南陽名鉤鵅其鳥晝伏夜行鳴爲怪也又鵅鵋鵙郭注云今江東呼鵂鶹爲鵋鵙亦謂之鴝鵒又萑老鵵郭注云木兔也似鴟鵂而小兔頭有角毛脚夜飛好食雞說文雎[illegible]也

籒文從鳥作鵻又云舊鴟舊舊畱也從萑臼聲或从鳥休聲作鵂又云觜鴟舊頭上角觜也又云萑鴟屬也從隹從丫有毛角所鳴其民有旤又云鵩鴟也廣韻云鴟䳇鵂鶹鳥今之角鴟也大雅瞻卬篇爲梟爲鴟箋云梟鴟惡聲之鳥莊子秋水篇鴟夜撮蚤察豪末晝出瞋目而不見丘山司馬彪蚤作蚤云鴟鵂鶹也夜取蚤食崔誤作爪云鵂鶹夜聚人爪於巢中也案高誘注淮南主術訓云鴟鵂鶹也謂之老菟夜鳴人屋上也夜則目明合聚人爪以著其巢中此崔誤所本也莊子釋文引許慎淮南注云鴟夜聚食蚤蝨

不失也與高誘異說蚤爪二體古雖通用揆之事理則許注爲雅馴耳鴟鵂晝無所見異於衆鳥故淮南氾論訓云鴟目大而眎不若鼠物固有大不若小者也鴟鵂之鵂古作舊舊與久聲相近故又謂之鴟久海外南經湯山有鴟久郭璞注云鴟久鵂鶹之屬又大荒南經蒼梧之野有鴟久郭注云卽鵂鶹也衆經音義云鵂鶹關西呼訓侯山東謂之訓狐桼訓侯之轉聲爲訓狐其合聲則爲鵂矣周禮庭氏掌射國中之天鳥若不見其鳥獸則以救日之弓與救月之矢射之鄭注云不見鳥獸謂夜來鳴呼爲怪者卽此屬

矣王伯申說　紹蘭按舊本怪鴟之名自舊畱或作鵂畱鵂行舊廢經典習用爲新舊字罕有知其本誼者矣竊謂新舊之舊古必用臼不用舊臼部臼舂也古者掘地爲臼其後穿木石象形中象米也蓋於文凵象所掘之地八象所舂之米淮南子天文訓曰日經于淵隅是謂高舂注云高舂時加戌民擣舂時也又曰頓于連石是謂下舂注云言時欲冥冥蓋瞑字之誤下象息舂故日下舂是臼有擣舂時有息舂時擣而復息息而復擣迭爲新故但地臼是土土性多疏不能經久後世因易之以木木臼爲新則地臼爲故而木質易

朽後世又更之以石石𡆧爲新則木𡆧爲故而木石
之𡆧又各自遞爲新故遂名舂米之具爲𡆧其聲如
舊𦣞之舊且用其字爲新舊之舊久假不歸而舊之
本誼廢矣又新字亦非新舊之新本誼也古必用辛
不用新新斤部新取木也从斤辛聲新但从辛得聲於
新舊誼無涉蓋辛本辠人辛部辛秋時萬物成而孰
金剛味辛辛痛卽泣出从一从䇂䇂辠也辠下云犯
法也从自辛言辠人蹙鼻苦辛之憂此謂犯法辠人
許其自辛自辛猶今言自新自部自鼻也象鼻形王
部皇大也从自自始也自讀若鼻今俗以始生子爲

鼻子周易蠱象先甲三日子夏傳曰先甲三日辛也

馬融曰所以十日之中惟稱甲者甲爲十日之首蠱

爲造事之端故舉初而明事始也曰首曰端曰舉初

曰事始皆辛誼之顯著者遂取自辛之誼爲辛其聲

如取木之新且用其字爲新舊之新久假不歸而辛

之本誼廢矣然則新舊當作辛㠯諸書罕見其文惟

蔡中郎以䜌㠯爲受辛猶存㠯辛古文古誼於萬一

此其枕中鴻寶也

犮戾也

補曰戾字解云曲也从犬出戶下戾者身曲也犮戾

也三字連讀尒經典通作乖周易序卦曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也楚辭七諫吾獨乖剌而無當兮王逸注曰乖差也剌邪也乖剌猶乖戾剌戾一聲之轉尒从羊角而分八於丫戾从犬身而下曲於戶宜其睽尒剌戾而無當矣　又案曲禮爲天子削瓜者副之爲國君者華之鄭注云副析也旣削又四析之華中裂之不四析也爾雅釋木瓜曰華之夏官形方氏無有華離之地鄭注云華讀爲㼋哨之㼋止之使不㼋邪離絶此三華字當爲尒華篆本作𠌶尒𠌶形聲皆相近因以致譌曲禮之𠌶鄭注禮時尙是

𠦬字故解爲中裂若䔮則不得以中裂解之至形方氏華離鄭破爲瓜哨之瓜是漢時已誤矣瓜邪離絕正𠦬戾義也人部無瓜瓜卽𠦬之異文

从丫而八　注刪八古文別四字云八部曰八分也八隸作兆乖从卝从兆皆取分背之意各本此下有八古文別此淺人所妄增說詳八部卜部凡許自注云某古文某者皆見於許書刀部別下未嘗有八古文別之云也𠦬隸从北以兆與北形相似也

訂曰丫兩角異向有𠦬戾意而字譌當作从八者別異丫亦乖字故讀若乖增八更顯丫亦聲吳穎芳說

說文理董

紹蘭案段謂𠔁古文別刀部別下無此古文爲淺人妄增刪之是也至謂𠔁隸作兆乖从丫从兆又謂𠔁隸从北以兆與北形相似則大謬不然𠔁在八部解云分也从重八且引孝經說上下有別以爲之證足知別非卽𠔁而𠔁別同聲故卽以別說𠔁別𠔁音如別也兵列切兆在卜部𠦒字解云灼龜坼也从卜𠔁象形𠔁古文兆省是古文𠔁字从𠔁象龜坼形且惟恐人之誤仞爲𠔁特於𠔁中加乚以爲之識凡銚桃洮垗等字从兆聲者是其音也治少切𠔁兆異部異音異文異義一字判然人所共曉段氏乃因廣韻

誤引說文專輒改𠔁爲八則誣之甚者也此注又演爲乖从兆隸書乖从北北兆形似之論以隸變釋古文何異郢書燕說乎

羊祥也

補曰羊祥疊韻晉書禮志引鄭氏婚物贊曰羊者祥也

羝牡羊也

補曰通藝錄云易大壯羝羊觸藩釋文張氏曰羝羖羊也以羖釋羝羝牡羊羖亦牡羊矣羝之爲牡羊也漢書蘇武傳匈奴徙武北海上無人處使牧羝羝乳

乃得歸注者曰羝牡羊不當產乳故設此言示絕其事詩大雅取羝以軷傳云羝羊牡羊也說文亦云羝牡羊也急就篇注羝牂羊之牡也吳羊牝曰牂云牂羊之牡者猶云吳羊之牡也吳羊牡羒故注者以羒爲吳羊白羝廣韻亦云羒白羝羊也據急就篇廣韻竝以羝指謂吳羊據爾雅說文廣雅竝以羖指謂夏羊匈奴宜牧羖而云牧羝均之爲牡故羝羖可互通是以廣雅亦謂吳羊牡一歲爲牯羊而易大壯釋文亦遂以羖釋羝也

蟄讀若晉　注云蟄从執聲執與沈皆七部字也讀若

晉之晉疑有誤

訂曰晉當作𣌭孨部孴字解云讀若薿薿一曰若存𡥖籀文孴一曰𡥖即奇字𣌭𣌭爲孴之籀亦即奇字𣌭則孴𡥖𣌭三字同音而孴有薿存之讀與孶讀若晉正同段云疑有誤蓋未之深攷矣

羌西戎牧羊人也　注改牧羊人三字爲羊種二字云各本作从羊人也廣韻韻會史記索隱作牧羊人也學者多言牧羊人爲是其實非也下文言僰焦僥字乃从人東夷字乃从大南方蠻閩字从虫以其蛇種也北方狄字从犬以其犬種也東北方貉字从豸以

其豸種也故字皆不从人假令羌字从人牧羊則既人之矣何待僰僥字始从人哉且何不入儿部而入羊部哉是則許謂爲羊種與蛇種犬種豸種一例各本作牧羊人似取風俗通竄改御覽引風俗通曰羌本西戎卑賤者也主牧羊故羌字从羊人因以爲號按應氏風俗通其語有襲用說文者有竄改說文者其說貉不从豸種之說亦見御覽則說羌不从羊種正同今正

訂曰各宋本及小徐本皆作牧羊人集韻類篇引亦同不獨廣韻韻會索隱諸書爲然也段據解中四種

又據虫部蠻閩皆云蛇種犬部狄云犬種豸部貉云豸種因改牧羊人爲羊種謂羌不得从人假令羌字从人牧羊則既人之矣何待僰僥字始从人且何不入人部而入羊部今謂許於下文明謂僰焦僥頗有順理之性故从人羌則以牧羊爲事其字形聲兼會意故其解明云从人从羊羊亦聲是以不入人部而入羊部風俗通言羌主牧羊字从羊人所說正與許合牧誓曰及庸蜀羌髳微盧彭濮人人字統八國爲文則西戎牧羊之羌武王亦既人之矣豈人之而反不得从人乎推之蠻閩貉狄周官蠻隸百有二十人

閩隸百有二十人貉隸百有二十人皆與夷隸竝列同稱爲人左氏多言狄人明其爲種各異爲人則同許書多有文立於此例通於彼者錢氏曉徵曰說文木東方之行金西方之行火南方之行水北方之行則中央可知鹹北方味也而酸苦辛甘皆不言方羽水音也而宮商徵角皆不言某音青東方色也赤南方色也白西方色也而黑不言北方黃地之色也而元不言天之色鐘秋分之音鼓春分之音而不言二至笙正月之音管十二月之音而不言餘月龍鱗蟲之長而毛羽介蟲之長不言皆舉一二以見例此文據羌字所从解云西戎牧羊人即可見蠻閩狄貉之皆人於蠻閩下云蛇種狄下云犬種貉下云豸種亦可見羌之爲羊種故下文特申言南方蠻閩从虫北方狄从犬東方貉从豸西方羌

从羊而總之曰此四種也互相證明正舉一反三之例且下文云唯東夷爲大大人也稱人而別之曰大故夷字列於大部僰僬僥以其頗有順理之性故从人列於人部羌則牧羊人故亦从人列於羊部其餘三種以羌字之例可推故不必稱人蠻閩列虫部狄列犬部貉列豸部區別井然於此可見許書條例之精當矣段乃輒刪牧字改人爲種不幾於許氏所謂未覩字例之條者與

从儿从羊羊亦聲　注改从儿从羊四字爲从羊儿三字云各本作从人从羊誤也今正羊儿者羊種而人

䏰也

訂曰从儿从羊宋刻大徐本及今大小徐本皆如此廣韻引同集韻類篇皆作从儿段氏最信韻會今韻會亦作从儿从羊足徵舊本皆然段何所據而改爲从羊儿葢因風俗通云羌字从羊人故有此改然彼乃應仲遠所自說竝未明引說文不能定許書必同彼說當依各舊本爲是段又解之曰羊儿者羊種而人䏰也此又據古文奇字儿人在下之說故以爲人䏰䏰者脛腨也如段說是羌唯䏰與人同其餘皆與芊同豈羌人亦首有角而後有尾乎葢不然矣

南方蠻閩从虫北方狄从犬東方貉从豸西方羌从羊此六種也　注云上文祇有四種不得言六或云此當作有謂羌有六種明堂位爾雅所云六戎也今按亦非文義當云皆異種也以引下文从人从大大之字

訂曰虫部蠻南蠻蛇種从虫䜌聲閩東南越蛇種从虫門聲犬部狄赤狄本犬種狄之爲言淫辟也从犬亦省聲豸部貉北方豸種从豸各聲孔子曰貉之爲言惡也六種當爲四種蠻閩皆从虫爲一種狄爲一種貉爲一種羌爲一種故云此四種也古文四作𠔀篆文六作𠔀形近致譌段注乃引或說此當作有謂

羌有六種既斥爲非又自說之曰當云皆異種也亦

肌說

西南僰人焦僥从人蓋在坤地頗有順理之性

補曰人部僰字解云犍爲蠻夷从人棘聲僥字解云南方有焦僥人長三尺短之極从人堯聲僰禮記作棘王制西方曰棘鄭注云棘當爲僰僰之言偪使之偪寄於夷戎此云西南者僰在西方焦僥在南方也周易說卦傳曰坤順也許氏將說僰與焦僥从人之意以其有順理之性故先言蓋在坤地以見坤有順義其位又在西南正當僰焦僥之地耳水經江水又

東南過僰道縣北注云縣本僰人居之地理風俗記曰夷中最仁有仁道故字從人此直以東夷俗仁說僰與許言頗有之饒不合海外南經焦僥國在三首東郭注云其人長三尺穴居能爲機巧有五穀食此但以機巧說焦僥與許言順理之義倘不相背蓋如公輸般之機巧非孟子所謂機變之巧也

唯東夷从大大人也

補曰大人也謂大字卽人字也大字說云天大地大人亦大故大象人形古文人也夷字解云平也从大从弓東方之人也海外東經大人國爲人大大荒東

經有大人之國有大人之市名曰大人之堂有一大人踆其上張其兩耳

夷俗仁仁者壽

補曰夷仁一聲之轉人部仁字解云親也𡰥古文仁王篇尸部𡰥古文夷字又引說文曰古文仁字是夷仁古通也夷在東方漢書律秝志曰少陽者東方於時爲春仁者生地理志曰箕子去之朝鮮敎其民以禮讓又曰可貴哉仁賢之化也然東夷天性柔順異於三方之國後漢書東夷列傳曰王制云東方曰夷夷者柢也言仁而好生萬物柢地而出朝鮮卽東夷

東方仁主生故許云夷俗仁仁者壽下又稱不死之國爲之證也

有君子不死之國

補曰鳥部鳳字解云出於東方君子之國海外東經君子國衣冠帶劍食獸使二大虎在旁其人好讓不爭淮南墜形訓東方有君子之國高注東方木德仁故有君子之國其人衣冠帶劍食獸使二文虎也語本此大虎當作文虎大荒東經有君子之國其人衣冠帶劍此即許說君子之國也不死之國東方未見楚辭天問云何所不死王逸注引括地象曰有不死之國此不言何方大荒南經有不死之國阿姓甘木是食又

有不死民海外南經不死民其爲人黑色壽不死又有不死之鄉楚辭遠游云留不死之舊鄉呂氏春秋求人篇禹南至不死之鄉此皆在南不在東後漢書東夷列傳曰天性柔順易以道御至有君子不死之國焉此即許說也

孔子曰道不行欲之九夷乘桴浮於海有以也

補曰桴當爲泭泭編木以渡也正字桴眉棟名假借字論語子罕篇子欲居九夷馬融曰九夷東方之夷有九種也疏引東夷傳曰夷有九種畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷元夷風夷陽夷又一曰元菟二曰樂

淚三曰高麗四曰滿節皇侃義疏作滿飾五曰鳧臾皇疏作鳧更六曰索家七曰東屠八曰倭人九曰天鄙公治長篇道不行乘桴浮於海馬曰桴編竹木大者曰栰小者曰桴地理志曰孔子悼道不行設浮於海欲居九夷有以也夫許說本此

𦍌古文羌如此　注云不得其說

訂曰𦍌屮古文以爲艸字西方積仌羌戎以艸爲覆故从屮从二仌與寒同意宀部寒凍也从人在宀下以艸薦覆之下有仌段氏不得其說疏矣何郊海說　紹蘭案屮與羊之𦍌同意亦謂羊也仌从四八八與儿同意亦謂人也从

四人者取其人衆牧羊卽篆文羌字所從出也然則古文亦旣人之且衆人之矣何獨於篆之从人羊疑之而於古文从𠈌中則云不得其說乎此非不得其說也恐說之則前說不可通耳

羑進善也　注云進當作道道善導以善也顧命誕受羑若馬曰羑道也文王拘羑里尙書大傳史記作牖里

訂曰段據顧命馬注謂進當作道今謂道善不若進善之顯江氏叔澐曰說文羊部羑進善也又厶部羑字重文作誘古文作羑則誘羑同字鄭箋詩衡門敍

云誘進也故云羑進釋文引馬注云羑道也案承天改殷命之下而言文武誕受羑若則是謂文武受天命而進順之故羑嘗訓進馬以羑爲道似未安尚書集注音疏許解羑作進其義自通不得以馬說改許義也吳氏西林曰別列羑字在厶部羑之古文同誘誘進於善也从羊者从善省會意說文理董畧同江說較段爲長

从羊久聲

補曰荀字說曰从羊省羊與義善美同意羑爲進善故从羊久字說曰從後灸之象人兩脛後有岠也是久亦有進義故羑从久聲

文王拘羑里在湯陰

補曰水經蕩水注云羑水出蕩陰西北地里志曰縣之西山羑水所出也羑水又東流逕羑城北故羑里也史記音義曰牖里在蕩陰縣廣雅牖獄犴也夏曰夏臺殷曰羑里周曰囹圄皆圜土昔殷紂納崇侯虎之言囚西伯于此散宜生南宮括見文王乃演易用明否泰始終之義焉羑城北水積成淵東至內黃羑水又東歷黃澤入蕩地里志曰羑水至內黃入蕩者也

鸏鳥也

補曰經典通作難𪆬金翅鳥也郝氏懿行云木難似難鳥所爲　紹蘭案文選樂府詩注引越南志曰木難金翅鳥沫所成碧色珠也葢金翅鳥本名難因其沫結成珠故偁此珠爲木難太平御覽卷八百六引廣志作莫難又卷九百二十七引符子曰晏嬰云有鳥曰金翅民謂爲羽豪其爲鳥也非龍肺不食非鳳血不飲其食也常飢而不飽其飲也常渴而不充生未幾何夭其天年而从觀晏子之言足知金翅鳥之所以名難也難行而鷚廢難易之義行而鷚之本義亦廢矣汗簡引尙書作鷚古文四聲韻引古尙書作

鷬此皆古文从鳥之鷬

从鳥堇聲

補曰堇部墐黏土也凡从堇得聲之字如艱勤等皆

有難義

難鷬或从隹

補曰難乃鳥名易乃虫名但借其音以識人語難易

之名吳穎芳說（說文理董） 紹蘭案古文四聲韻引籀韻

作難與此略同

𩀚古文鷬

補曰小徐本無此字據古文四聲韻引說文作𩀚明

當有此古文汗簡作難

難古文鷬

補曰齊侯鎛鐘銘霝命難老校此古文而省矣

難古文鷬

補曰古文四聲韻引古老子作難王存乂切韻作難又作難與此略同吳氏曰从雀从古文豆之豆省

烏孝鳥也

補曰周頌思文篇鄭箋云火流爲烏五至以穀俱來孔疏引書說曰烏有孝名武王卒父業故烏瑞臻初學記卷三十引春秋運斗樞曰飛翔羽翮爲陽陽氣

仁故烏哺公也案烏哺公故書說烏有孝名許云烏孝烏本書說文選補亡詩嗷嗷林烏反哺于子李善注引毛詩曰相彼反哺尚在翔禽今毛詩無此文蓋逸詩之譌

象形　注云烏字點睛烏則否以純黑故不見其睛也

補曰六書故云烏者象其飛烏黑不辨其目故覛烏而殺之殺謂減其目也段說本此吳氏理董云烏烏俱象形形無分別烏之象形蓋象古文䋣也此篆但从鳥而去其●以識其別

孔子曰烏盱呼也　注改盱為亏其說云亏於也象气

之舒亏呼者謂此烏善舒气自叫故謂之烏

訂曰目部盱張目也从目亏聲一曰朝鮮謂盧童子曰盱盱呼者張目而舒其气烏之爲文空其目無盧童子即是張目之義盱从亏得聲盱呼亏呼皆疊韻亏部亏於也象气之舒亏从丂从一一者其气平舒似無庸改盱爲亏也初學記卷三十引春秋元命包曰日中有三足烏者陽精其僂呼也注云僂呼溫潤生長之言案口部呼外息也吸內息也呼對吸言則外息是平舒其气僂謂烏脰句僂僂呼者句脰而舒气故以爲溫潤生長之言然則盱呼爲張目而呼僂

呼爲句脰而呼皆謂舒气形異而義則同矣引孔子
曰者玉部乚部大部禾部及此凡五見葢夫子逸說
載在傳記者許氏猶及見之今亾論語八佾篇子曰
嗚呼釋文云或作烏乎此舊本也烏乎卽下文許所
謂助气者

取其助气故以爲烏呼

補曰烏呼猶烏乎烏乎猶烏烏史記李斯列傳夫擊
甕叩缻彈箏搏髀而歌呼嗚嗚嗚嗚當作烏烏漢書
楊惲傳酒後耳熱仰天拊缶而呼烏烏師古引李斯
上書作烏烏知史記舊本如此烏烏亦是助歌呼之

気

[illegible]古文烏象形

補曰吳氏理董云首𠂊从乁變左乚右勹象㪍羽下體从乚而增爲𠄌𠄌乚象兩足并𠄌𠄌則不并而以ミ象其爪也阮氏鐘鼎欵識載楕妃彝其銘有錫十甬埶之文又云伯遲父又云我惟錫壽我不[illegible]不阮據說文釋埶爲穜壽爲疇不爲丕[illegible]不爲於耒而說之曰我丕烏耒者我乃大於耒也烏字見說文即於字耒象曲木之形於耒猶言于耜謂伯遲父遲阮釋爲辟誤錫埶可大修耒耜以勸耕也此古文[illegible]厪存於彝器者

𢀖象古文烏省

補曰烏𠂤亦有用此字者穆天子傳虎豹爲羣於鵲與處郭注云於讀爲烏於鵲與虎豹對文是於卽象古文烏省者郭云於讀爲烏則誤分於烏爲兩字矣吳氏理董云右省〻爲人二卽𢀖之變

𪃉雒也　注云舄本鵲字自經典借爲履舄字而本義廢矣周禮注曰複下曰舄禪下曰屨小雅毛傳曰舄達屨也達之言重脊也卽複下之謂也

補曰焉字解云舄者知太歲之所在鷽字解云雗鷽山雒知來事鳥也通作鵲詩召南鵲巢鄭箋云鵲之

作巢冬至架之至春乃成月令季冬之月鵲始巢鵲巢箋言冬至架之月令季冬始巢不同者鵲巢疏云推度災曰鵲以復至之月始作室家鳴鳩因成事天性如此也復於消息十一月卦故知冬至加功也月令十二月鵲始巢則季冬猶未成也故云至春乃成也此與月令不同者大率記國中之候不能不有早晚詩緯主以釋此故依而說焉淮南子氾論訓乾鵲知來而不知往高注云乾鵲鵲也乾䧿聲近乾鵲卽雗鷽山鵲修務訓若鵲之駮此自然者不可損益又云鵲者駮也鵲駮與魚躍對文駮猶躍也初學記引本艸曰五月五日鵲腦入術家用一名駮鳥又引易統卦曰鵲者陽鳥先物而動先事而應見於未風之象令失節不巢癸气不通故言春不東風也又引東方

朔傳曰以人事言之從東方來鶡尾長傷風風則傾倍風則蹷必當順風而立是以東鄉鳴也

訂曰小雅車攻傳以易爲達屨周官屨人注複下曰易禪下曰屨故段氏以重沓釋毛傳達屨之達沓字解曰語多沓沓也重沓之云於達義無所據今謂達之言夾攷工記曰以達于川又曰兩川之間必有川焉明川在兩山之夾故曰達故知達屨卽夾屨內則天子之閣左達五右達五鄭注達夾室孔疏引崔氏云宮室之制中央爲正室正室左右爲房房外有序序外有夾室天子尊庖廚遠故左夾室五閣右夾室

五闈明堂位刮楹達鄉鄭注每室八窗爲四達攷工記匠人四旁兩夾窗鄭注窗助戶爲明每室四戶八窗賈疏云言四旁者五室室有四戶四戶之旁皆有兩夾窗則五室二十戶四十窗也然則夾室謂之達夾窗謂之達故複下曰易卽謂之達易衣部複重衣也複卽夾也夾卽達也達易之義葢如此革部鞅字解曰鞮鞅沙也从革从夾夾亦聲此鞮鞅亦卽達屨以革爲之故云从革夾夾亦聲形聲兼會意推之爾雅釋宫之樨達攷工記輪人之達常皆與達屨同義互詳革部鞹下木部樨下

象形

補曰下體象同烏烏上體曰象巢易知太歲所在而作巢也吳穎芳說說文理董

䧿篆文易从隹㫺

補曰晉韓籍字叔禽說文䧿篆文易从隹昔聲䧿籍古字通左傳成公二年正義引世本蒲城䧿居秦策醫扁鵲同䧿見秦武王史記扁鵲傳正義引黃帝八十一難序云秦越人與軒轅時扁鵲相類仍號之爲扁鵲莊子齊物論瞿鵲子問乎長梧子是古人多以䧿爲名者也史記項羽本紀項籍字羽與此同王引之

說周秦名字解故

敫光景流也

補曰淮南子精神訓如光之燿如景之敫今本敫譌放讀書雜志云劉績依文子九守篇改放爲效案劉改是也如景之效謂如景之效形也效與燿爲韻若作放則失其韻矣紹蘭按放當爲敫字之壞也敫者光景流也敫从白放故爲光景从放故爲流然則淮南本作如景之敫謂景之流許解敫爲光景流正取淮南爲義也文子九守篇亦本作敫傳寫者多見效寡見敫又以效與燿韻因誤敫爲效不知敫讀若龠正

與爟爲韻邶風簡兮篇左手執籥右手秉翟卽其明
證矣是知劉本改放爲敖放固失之而敖亦未爲得
也
从白
補曰白下云西方色也此說敫爲光景之意
从放
補曰放卽流也大學云放流之此說敫有流義
讀若龠
補曰精神訓敫與爟韻許讀若龠者說文炎部㸑於
湯中爚肉衆經音義卷四引作瀹肉爚瀹皆从龠聲

皆鬻字之借字鬲部鬻內肉及菜湯中薄出之从鬲翟聲既夕禮記菅筲三其實皆瀹鄭注米麥皆湛之湯瀹即鬻也呂氏春秋期賢篇今夫爚蟬者務在乎明其火荀子致士篇作燿蟬皆龠翟聲同之證故敫讀若龠淮南與燿爲韻矣

受相付也　注𠬪者自此言受者自彼言其爲相付一也

補曰周書梓材篇皇天既付中國民又云用懌先王受命上言付下言受卽受相付之義

从𠬪舟省聲　注舟省聲蓋許必有所受之

補曰辥氏款識盄和鐘銘受天命以受屯魯受正从舟虢姜敦受福無疆師𩛥敦庶受天命尹卣銘受乃永魯阮氏款識頌壺銘尹氏受王命書頌拜稽首受命頌敦銘同天錫𥂴銘帝受元命張仲簠銘受無疆福寰盤銘共受王命書古文受字中皆从舟篆變爲冖故許云舟省聲葢省舟之𠂭而存其冖左右垂之因以爲聲也惟辥氏所載䣄敦銘受釐之受作受此古文之變體省其中一畫卽冖字

歺　讀若櫱岸之櫱　注櫱岸未聞櫱當作屵屵者岸高也五割切櫱音同葢轉寫者以其音改其字耳

訂曰檃當為眘讀者不識眘字輒增為檃也𠂤部眘危高也从𠂤屮聲讀若臬故許於此讀㕣若眘岸之眘段氏讀說文不𡙇乃云檃當作𡵂失之矣

殯从在棺將遷葬柩賓遇之　注按士喪禮主人奉尸由阼階鄉西階斂於棺棺先在肂中矣所謂殯也在西階故檀弓曰殯於客位又曰周人殯於西階之上賓之也釋名亦曰於西壁下塗之曰殯殯賓也賓客遇之言稍遠也此去葬期尚遠非將葬賓遇之也將葬而朝於祖而設遷祖奠而載柩於車而祖而設祖奠而設葬奠此不得名殯淺人竄改之致此不通耳

當云屍在棺肂於西階賓遇之

訂曰喪禮之節始死也小斂與大斂也殯也葬也是其大略也如段氏所說自朝祖至設葬奠其事在殯後葬前故得統於殯而解以賓遇之雜記或問曰夫既遣而包其餘猶既食而裹其餘與君子既食則裹其餘乎曾子曰吾子獨不見大饗乎夫大饗既饗卷三牲之俎歸於賓館父母而賓客之所以為哀也案既遣而包其餘卽既夕禮所云苞牲取下體正在葬奠讀遣之時而曾子以為父母而賓客之然則許解殯云將遷葬柩賓遇之與曾子說正合其義自通非

淺人所能竄改也段氏乃拘于常說謂當云尻在棺肂于西階賓遇之無亦未達禮意及許意與至死與尻古多通用如左氏文十二傳死傷未收哀十六年傳余知其死所史記秦本紀晉楚流死河二萬人漢書酷吏傳安所求子死呂氏春秋義賞篇氐羌之民其虜也不憂其係纍而憂其死不焚也離謂篇富人有溺者人得其死者又期賢篇扶傷輿死皆是也淮南子兵略訓同

體總十二屬也　注云十二屬許未詳言今以人體及許書歷之首之屬三曰頂曰面曰頤身之屬三曰肩

曰脊曰尻手之屬三曰厷曰臂曰手足之屬三曰股曰脛曰足合說文全書求之以十二者統之皆此十二者所分屬也

訂曰案段注似未知許說所本也二當爲三韓子解老篇人之身三百六十節四肢九竅其大具也四肢與九竅十有三者十有三者之動靜盡屬於生焉屬之謂徒也故曰生之徒也十有三至其死也十有三具者皆還而屬之於死死之徒亦十有三故曰生之徒十有三死之徒十有三韓非說止此然則屬之謂徒以其屬於生屬於死計其屬則十有三謂四肢九竅也

總括人身全體而無不具故許氏云體總十三屬也
此據老子韓非爲說異於鄭壁虛造者矣
䯤骨摘之可會髮者从骨會聲詩曰䯤弁如星　注云
衛風文今作會弁毛傳云弁皮弁所以會髮按此傳
極可疑蓋淺人改竄也皮弁者諸侯所以視朔及與
諸侯相朝聘非爲會髮之用也云所以會髮殊不辭
矣說文多沿毛傳其云可會髮者必本毛傳此文蓋
毛詩本作䯤弁傳本云䯤所以會髮弁皮弁正同周
禮故書皮弁䯤五采謂先束髮而後戴弁其光耀如
星也自鄭箋毛詩乃易䯤爲會釋爲弁之縫中與注

周禮從今書不從故書正同後人據箋改傳致有此不通耳毛許先鄭說詩禮皆與後鄭不同其義則後鄭爲長

訂曰此引詩說䯤从骨會聲之意許引本作會後人望文加骨也䯤本骨擿所以摘髮如象揥之類而又可導髮使會故許解䯤爲骨擿之可會髮者䯤施於髮弁冒䯤上䯤與弁異物非會縫與弁同物者可比安得傅之曰䯤弁䯤者骨所爲無采飾非會縫中結五采玉者可比安得美之曰如星由此言之䯤既不能與弁連傅又不合有如星之目則經云會弁如星

不獨毛本爲然卽三家詩亦不得別假爲䯤弁則許引詩作會弁明矣毛傳云弁皮弁所以會髮箋云會謂弁之縫中飾之以玉皪皪而處狀如星也弁縫飾王郎知會不以骨夏官弁師亦作會鄭彼注引是詩會弁如星此鄭本作會之明證箋無駁傳之文知傳亦本作會也弁師王之皮弁會五采玉璂故書會作䯤鄭司農云讀如馬會之會謂以五采束髮也士喪禮曰檜用組乃笄檜讀與䯤同書之異耳說曰以組束髮乃著弁之謂檜沛國人謂反紒爲䯤元謂會讀如大會之會會縫中也璂讀如薄借綦之綦綦結也

皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦又士喪禮鬠用組乃笄注云用組束髮也古文鬠皆爲括然則故書及沛國人反紒之鬠先鄭所傳士喪禮之檜今本士喪禮今文之鬠古文之括異名同實皆是絜髮之義先鄭說䯤以五采束髮又引反紒爲䯤皆與骨擿可會髮之䯤同名異實非衞風及弁師之會故後鄭不從讀會如字解爲弁之縫中足知詩本作會不作䯤許引詩亦是會不得作䯤矣詩釋文乃云說文作䯤是此字唐時已譌元朗不能辨正詩攷因之亦作䯤而段氏遂欲據之以改毛詩謂毛傳弁

皮弁可以會髮極可疑以爲淺人改竄毛詩本作膾弁今按此箋申傳並無異言知毛傳本是會弁推段氏致疑之故以皮弁非所以會髮傳當同周禮故書皮弁膾五采先束髮而後戴弁光耀如星今據士冠禮記周弁殷冔夏收鄭彼注云收言所以收斂髮也夏冠名收可以收髮周冠名弁何以獨不可會髮乎弁之會縫結采玉爲琪王用十二其玉五采侯伯用七其玉三采武公之弁當飾七玉故望其會弁而見三采之玉粲若七星若如段云以采束髮而戴弁則組爲弁所覆詩人又何從見其如星之光耀乎況先

鄭所說𩪃以五采組爲之亦難擬以如星許氏所說𩪃以骨爲之更非星之可比段氏以先鄭之組𩪃說許氏之骨𩪃既於舊說難通而又欲以組𩪃骨𩪃易毛詩弁縫之會尤與經義不合段又於周禮漢讀攷云釋弁不當先於會一疑也據正義鄭箋乃有皮弁字毛不言皮弁二疑也云皮弁可以會髮以釋經文會弁似涉皮傅三疑也當云𩪃可以會髮無弁皮弁三字爲許叔重所本今按傳本作會不作𩪃無煩先釋會字以會髮人所共曉故釋弁而及會此無可疑一也孔疏釋傳如傳中瑱字美石字疏皆未有明文

其引禮記周弁亦即釋毛皮弁何獨必須顯出皮弁二字此無可疑二也皮弁可以會髮猶夏收可以收髮且會有合義爾雅釋詁及說文會部皆云會合也毛云會髮謂以弁合於髮會又有聚義廣雅釋詁會聚也許云會髮謂以䯤聚其髮同用會字而言各有當以此釋經何以皮傅此無可疑三也若謂當作䯤所以會髮無弁皮弁三字不知傳必出此三字者以弁有韋弁爵弁之殊又有冠弁通傳之異故齊風甫田傳云弁冠也鳲鳩頍弁傳皆云弁皮弁以著其別如段所言是經止當作會如星弁爲贅文可刪矣說更非是且其注說文曰傳

本云髓所以會髮弁皮弁是段已謂本有此三字漢讀改何以又云當無也至謂爲許叔重所本許以會髓疊韻因引會弁之會解髓从會聲非謂髓字出衛詩亦非謂詩之會弁作髓弁今作髓弁者乃後人因篆文作髓而誤改之非許書原本如是若璱䕻蘨瞐寷之屬皆其比也玉部璱下引詩瑟彼玉瓚以證璱从瑟聲今誤作璱彼艸部䕻下引易百穀艸木麗於土以證䕻从麗聲今誤作䕻於土蘨下引夏書厥艸惟繇以證繇聲今誤作惟蘨目部瞐下引周書武王惟冒以證冒聲今誤作瞐宀部寷下引易豐其屋以證豐聲今誤作寷其屋豈許書原本如此乎

肓心下鬲上也　注云韓詩外傳說人主之疾十有二

鬲肓其二也

訂曰案韓詩外傳言人主十二疾有膈肓云無使下情不上通則膈不作上材恤下則肓不作然則膈是膈塞病卽素問陰陽別論三陽結謂之膈非鬲之鬲肓是肓膂卽目部肓目無牟子非膏肓之肓段氏引韓詩而云鬲肓其二以爲肓字之證誤亦甚矣

腎水藏也　注云今尚書古尚書說同

補曰月令孟冬之月祭先腎鄭注云先祭腎者陰位在下腎亦在下腎爲尊也孔疏引異義云今文尚書歐陽說（五行大義引尚書下有夏侯二字）腎水也古尚書說腎水也

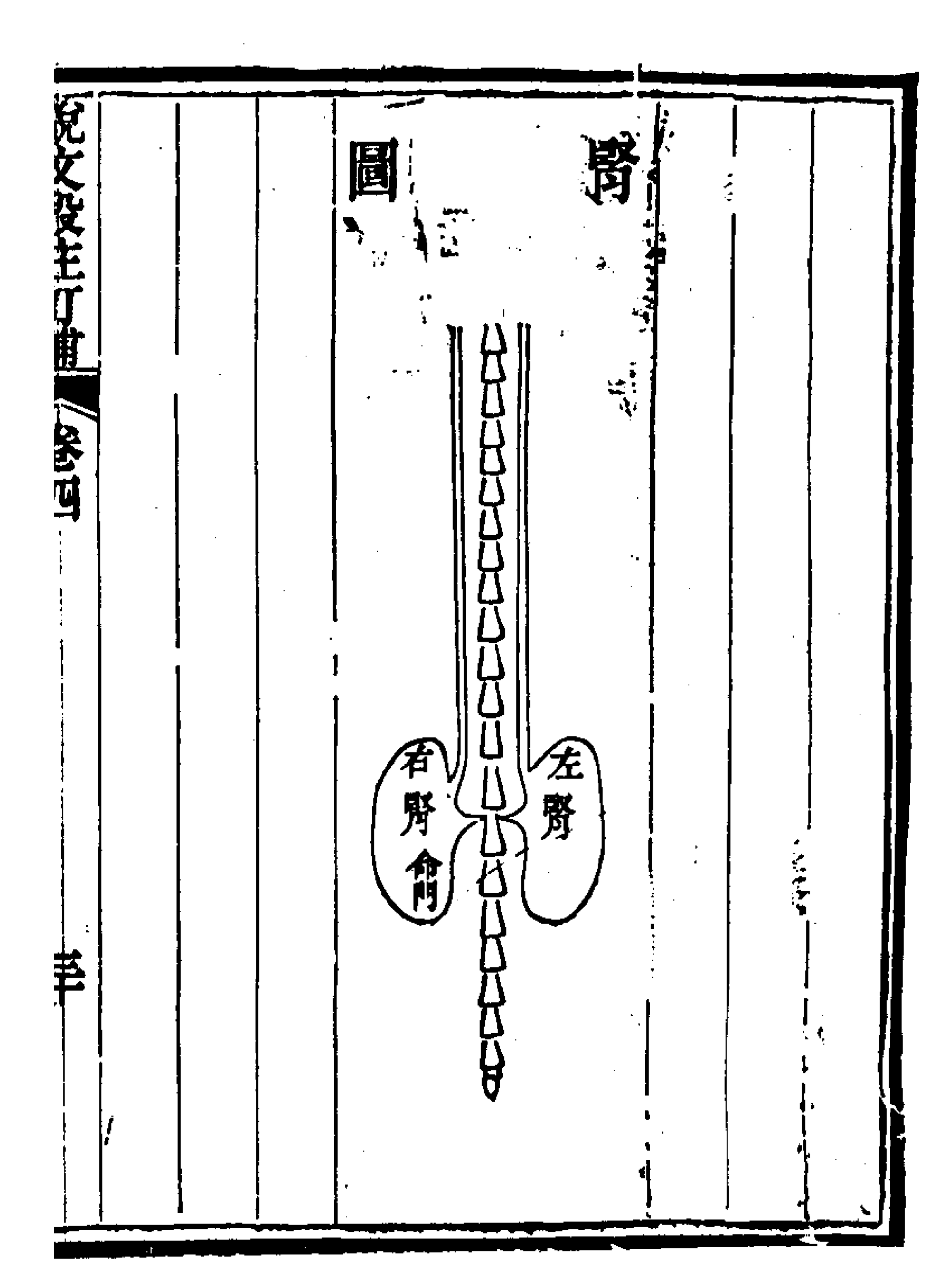
許愼謹案月令冬祭腎鄭云冬位在後而腎在下腎也脾也俱在鬲下今腎病之法以腎爲水詳見心部呂氏春秋孟冬紀祭先腎高注云祭祀之肉先進腎腎屬水自用其藏也淮南子時則訓注略同太元經曰一六爲水藏腎白虎通曰樂動聲儀曰腎之爲言寫也以竅寫也五藏腎智腎所以智何腎者水之精智者進止無所疑惑水亦進而不惑北方水故腎色黑水陰故腎雙釋名曰腎引也腎屬水主引水氣灌注諸脈也素問曰腎者作彊之官技巧出焉又曰腎者主蟄封藏之本精之處也其華在髮其充在骨爲陰中之少陰通

於冬氣

从肉臤聲

補曰腎之言堅也岐伯云腎主蟄又曰作彊之官是其證也氣通于冬冬水行故爲水藏

腎圖

脉金藏也　注云各本不完當云火藏也博士說以爲金藏下文脾下當云木藏也博士說以爲土藏肝下當云金藏也博士說以爲木藏乃與心字下土藏也博士說以爲火藏一例元應書兩引說文肺火藏也其所據當是完本但未引一曰金藏耳五經異義云今尚書歐陽說肝木也心火也脾土也肺金也腎水也古尚書說脾木也肺火也心土也肝金也腎水也許慎謹案月令春祭脾夏祭肺季夏祭心秋祭肝冬祭腎與古尚書同鄭駁之曰月令祭四時之位乃其五藏之上下次之耳冬位在後而腎在下夏位在前

而肺在上春位小前故祭先脾秋位小卻故祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上祭者必三故有先後焉不得同五行之義今醫病之法以肝爲木心爲火脾爲土肺爲金腎爲水則有瘳也若反其術不死爲劇鄭注月令自用其說從今尚書說揚雄大元木藏脾金藏肝火藏肺水藏腎土藏心從古尚書說高注呂覽於春祭先脾曰春木勝土先食所勝也一說脾屬木自用其藏也於夏祭先肺曰肺金也祭禮之先進肺用其勝也一曰肺火自用其藏於秋祭先肝曰肝木也祭祀之肉用其勝也故先進

肝一曰肝金也自用其藏也於冬祭先腎曰腎屬水自用其藏也於中央土祭先心曰祭祀之肉先進心心火也用所勝也一曰心土自用其藏也其注淮南時則訓略同皆兼從今古尚書說而先今後古許異義從古尚書說說文雖兼用今古尚書說而先古後今與鄭不同矣

訂曰古人著書舉一可以反三故文簡而義無不該姑即許氏說文言之木東方之行金西方之行火南方之行水北方之行則土爲中央之行可知也鹹北方味也而酸苦辛甘皆不言方䨀水音也而宮商徵

角皆不言音青東方色也赤南方色也白西方色也
而黑不言北方黃地之色也而元不言天之色鐘秋
分之音鼓春分之音而不言二至笙正月之音管十
二月之音而不言餘月龍鱗蟲之長而毛羽介蟲之
長不言皆舉一二以見例非有遺漏也五藏配五行
古文說與博士說各異唯腎爲水藏則同五經異義
言之詳矣其撰說文解字云心土藏也博士說以爲
火藏而脾土藏肝木藏肺金藏則但用博士說不言
古文異同亦舉一反三之例錢大昕說養新錄紹蘭按
錢說是也段氏據心字解欲於肺脾肝下依文補之

許自叙云厥誼不昭爰明以諭故五藏配五行先古後今之例特於心篆發之誠以心者五藏之主明著其諭於彼而肺脾肝之古今先後厥誼自昭此許意之顯然可見者也今乃輒欲紛更殊乖祭酒次列微辭之恉　又案鄭駁異義先言月令祭四時之位後言醫病之法其意謂五行所主則從今文尚書之說其注月令仍依記文用古尚書說同五行之義何嘗自用其說段氏乃云鄭注月令自用其說從今尚書說斯爲謬矣　又案段注所引諸說尚有班固劉熙素問等書並未引及今統舉各家之論仍以今古尚

書爲綱詳列衆家分別注之以便觀覽　今文尚書
夏侯歐陽說肺金也　古尚書說肺火也許愼謹案
月令夏祭肺與古尚書同　鄭駁云夏祀竈其祭也
先肺後心肝夏位在前而肺在上此義不與行氣同
也以上月令疏五行大義引五經異義此許從古鄭從今也　班固曰
樂動聲儀曰肺之爲言費也情動得序五藏肺義肺
所以義者何肺者金之精義者斷決西方亦金殺成
萬物故肺象金色白也元命苞曰肺者金之精制割
立斷白虎通情性篇　岐伯曰肺者相傅之官治節出焉又
曰肺者氣之本魄之處也其華在毛其充在皮爲陽

中之太陰通於秋氣素問　劉熙曰肺勃也言其氣勃鬱也釋名劉以肝屬木則以肺屬金可知　此皆從今文說者也　月令孟夏之月祭先肺鄭注云先祭肺者陽位在上肺亦在上肺爲尊也此鄭依記夏祭先肺明亦謂肺屬火不與駁異義同　揚雄曰二七爲火藏肺太元經　此皆從古文說者也　呂氏春秋孟夏紀祭先肺高注云肺金也先進肺用其勝也一曰肺火自用其藏淮南子時則訓注略同　此兼用古今說先今而後古者也

从肉朩聲

補曰肺之言朩也象艸木盛朩朩然故劉熙言其氣

勃鬱也肺通秋氣秋金行故爲金藏

肺藏

上通喉嚨

肺系

九節

六葉在前

兩耳在後

脾土臧也　注云文有脫誤說見上

訂曰脾配五行先木後土其例特發於心篆之下不煩複出故但言土藏互文見義自敘云曉學者達神恉其微意正在於此況肺脾肝三篆與腎篆相次腎水臧也故云肺金臧也脾土臧也肝木臧也文法相承並無脫誤若如段說豈腎下亦當云水臧也博士說亦以爲水臧乎葢不可矣　今文尙書說脾土也古尙書說脾木也　許愼謹案月令春祭脾與古尙書同　鄭駁云春祀戶其祭也先脾後腎春位小前故祭先脾義不與行氣同以上月令疏五行大義引五經異義此許

從古鄭從今也　班固曰樂動聲儀曰脾之爲言辨也所以積精稟氣也五藏脾信脾所以信何脾者土之精土尙任養萬物爲之象生物無所私信之至故脾象土色黃也元命苞曰胃者脾之府也脾主稟氣胃者穀之委故脾稟氣也白虎通情性篇　岐伯曰脾胃者倉廩之官五味出焉又曰脾胃者倉廩之本營之居也名曰器能化糟粕轉味而入出者也其華在脣四白其充在肌此至陰通於土氣素問　劉熙曰脾裨也在胃下裨助胃氣主化穀也釋名劉以肝屬木則以脾屬土可知　此皆從今文說者也　月令孟春之月祭先脾鄭注云先

祭脾者春爲陽中於藏直脾脾爲尊此依記春祭先脾明亦謂脾屬木不與駁異義同　揚雄曰三八爲木藏脾太元經　此皆從古文說者也　呂氏春秋孟春紀祭先脾高注云脾屬土陳俎豆脾在前故曰祭先脾春木勝土先設所勝也一曰脾屬木自用其藏也淮南時則訓注略同　此兼用古今說先今而後古者也

从肉卑聲

補曰脾之言裨也裨助胃氣運行水穀補益藏府故謂之脾以其通於土氣故爲土藏

脾圖

脾

肝木藏也　注云文有脫誤說見上

訂曰古人立言之法有文見於彼義通於此者肝配五行先金後木之例祭酒特於心冢見之固欲令好學深思者心知其意也孔子曰推一合十爲士故知此文竝無脫誤段氏蓋未之思耳　今文尚書說肝木也　古尚書說肝金也　許愼謹案月令秋祭肝與古尚書同　鄭駁云秋祀門其祭也先肝後心肺秋位小卻故祭先肝此義不與行氣同以上月令疏五行大義引五經異義　此許從古鄭從今也　班固曰樂動聲儀曰肝之爲言干也五藏肝仁肝以仁者何肝木之精也仁

者好生東方者陽也萬物始生故肝象木色青而有枝葉元命苞曰肝者木之精蒼龍之位也木之爲言牧也人怒無不色青目張者是其效也白虎通情性篇岐伯曰肝者將軍之官謀慮出焉又曰肝者罷極之本魂之居也其華在爪其充在筋以生血氣爲陽中之少陽通於春氣素問劉熙曰肝幹也於五行屬木故其體狀有枝幹凡物以木爲幹釋名此皆從今文說者也

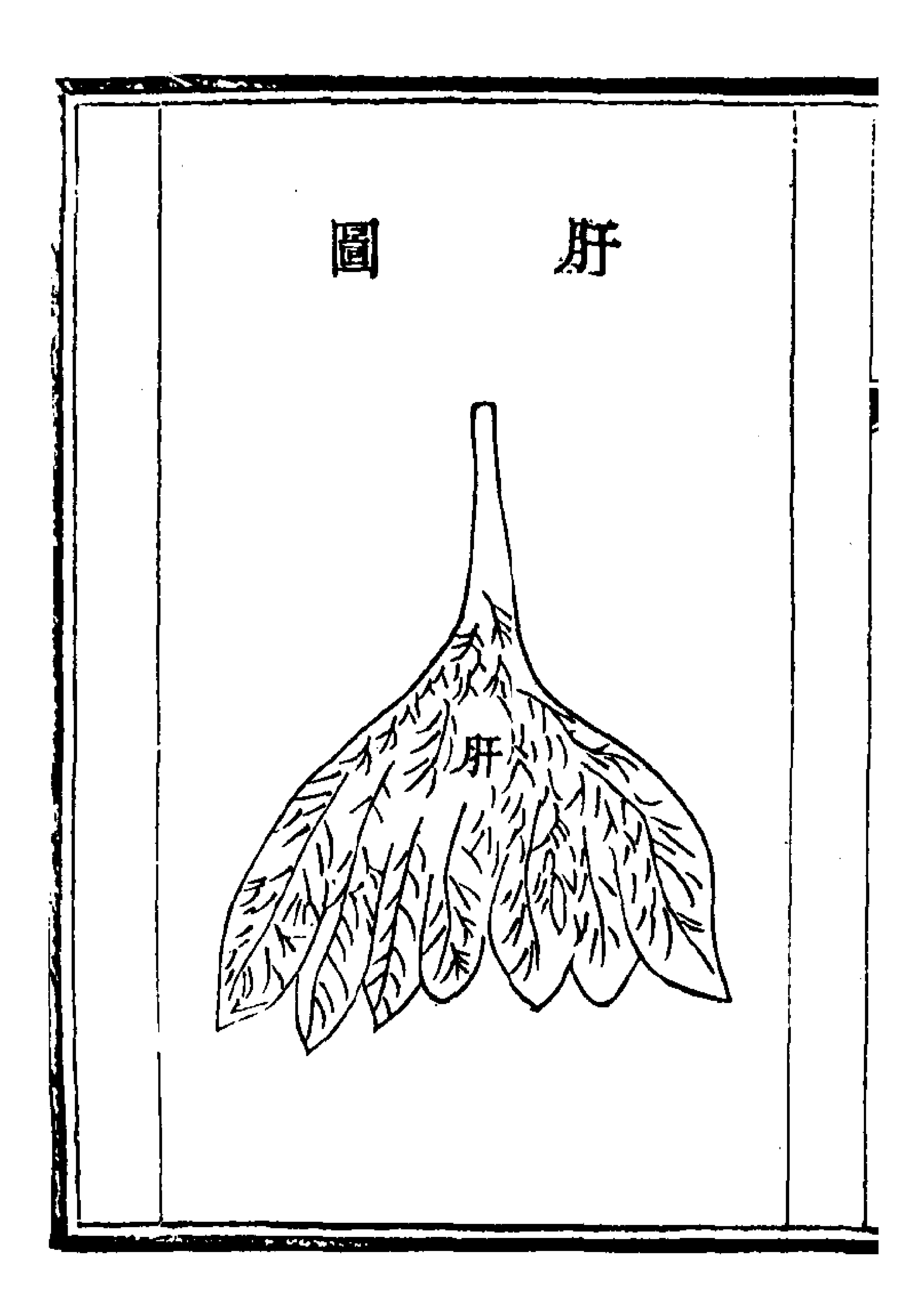
月令孟秋之月祭先肝鄭注云先祭肝者秋爲陰中於藏直肝肝爲尊此鄭依記秋祭先肝明亦謂肝屬金不與駁異義同揚雄曰四九爲金藏肝太元經此皆從古文說者也

呂氏春秋孟秋紀祭先肝高注云肝木也祭祀之肉用其勝故先進肝一曰金也自用其藏也淮南時則訓注略同此兼用古今說先今而後古者也

从肉干聲

補曰肝之言干也故劉熙釋肝爲榦謂其體狀有枝榦也肝通春氣春木行故爲木藏

肝圖

觴觶實曰觴

補曰觶下云鄉飲酒觶也鄉飲酒禮記獻用爵其他用觶經偁取爵實之者一實爵者四實觶者八鄉射禮偁取爵實之一洗爵實之二實爵五取觶實之一洗觶實之一觶洗實之二觶不洗實之一受觶實之一卒觶實之一實觶六燕禮偁卒爵實之一實爵一洗象觶實之二象觚實之一實散一大射儀卒爵實之一實爵三取觶實之一實觶二洗觚實之一有司徹實爵二實觶二皆謂實酒其中也勺下云中有實是其義周南卷耳疏引異義韓詩說一升曰爵二升

曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散總名曰爵其實
曰觴觴者餉也是凡酒器總名爵實酒於爵皆曰觴
禮器鄭注凡觴一升曰爵是觴又爲爵之總名許言
觶實曰觴不言爵實者文略也投壺云命酌曰請行
觴酌者曰諾當飲者皆跪奉觴曰賜灌酉部酌盛酒
行觴也漢書兒寬傳寬上壽曰臣奉觴再拜上千萬
歲壽制曰敬舉君之觴車千秋傳迺與御史中二千
石共上壽頌德美上報曰敬不舉君之觴然則奉觴
曰賜灌行觴曰盛酒上壽之觴曰敬舉曰敬不舉明
觴中實酒矣

虛曰觶

補曰鄉飲酒禮偁卒觶者五卒爵者四旣爵者四記偁卒爵者二旣爵者二特牲饋食禮偁卒角者四卒觶者五少牢饋食禮偁卒爵者十有司徹偁卒爵者三十旣爵者六按卒角卒爵旣爵則角爵皆虛卒觶則觶虛故士虞禮偁卒爵六虛爵一明卒爵爲虛爵鄉射禮偁卒爵三旣爵五虛爵二卒觶九又偁卒受者以虛觶降奠於篚大射儀偁卒爵十五旣爵二虛爵八卒觶八又偁賓進受虛觶降又偁卒受者以虛觶降又偁大夫以虛觶降燕禮偁卒爵十三旣爵二

虛爵四卒爵三又傅賓進受虛爵降又傅卒受者以虛爵降又傅大夫卒受者以虛爵降是經明言虛爵也故許云虛曰爵矣燕禮又云司正坐取爵洗南面反奠於其所鄭注云反奠虛爵不空位也則凡言洗爵亦虛爵也許不言虛爵者文不備

从角殤省聲

補曰矢部無殤字當作殤殤傷也从矢昜聲矢从入

觴从殤省聲取聲同

𧢦籀文觴从爵省

補曰鬯部爵禮器也象爵之形中有鬯酒又持之也

此省豈气从[illegible]昜聲矣任臣字書引洞靈眞經步前
稱𧢼正如此作此籀文僅存於道藏者
觚鄉飲酒之爵也
補曰鄉當爲禮涉觶下鄉飲酒而誤也燕禮言設膳
篚鄭注膳篚君象觚所饌也其言主人獻賓云主人
北面盥坐取觚注古文觚皆爲觶主人賓右奠觚主
人升坐取觚注取觚將就瓦大酌膳其言賓酢主人
云賓洗南坐奠觚注今文從此以下觚皆爲爵賓坐
取觚于篚賓坐奠觚于篚其言主人獻公云主人盥
洗象觚升實之東北面獻于公其言主人酬賓云主

人盥洗升媵觚于賓其言獻卿大夫云卿升拜受觚

主人拜送觚大夫升拜受觚主人拜送觚其言賓媵

觚酬公云賓降洗媵觚于公注酬之禮皆用觶言觚

者字之誤也古者觶字或作角旁氏由此誤爾賓降

洗象觶升酌膳坐奠南注今文曰洗象觚其言君爲

士舉旅云公坐取賓所媵觶興唯公所賜注今文觶

又爲觚記云若飲君燕則夾爵注謂君在不勝之黨

賓飲之如燕媵觚則又加爵此燕禮用觚也大射儀

言主人獻賓云主人北面坐取觚洗賓少進辭主人

坐奠觚于篚興對卒洗賓拜洗主人賓右奠觚答拜

降賓降卒盥賓揖升主人升坐取觚酌膳獻賓賓拜受爵于筵前升筵坐左執觚右祭脯醢其言賓酢主人云賓坐取觚奠于篚下盥洗主人辭洗賓坐奠觚于篚興對卒洗酌膳以酢主人其言主人獻公云主人盥洗象觚升酌膳東北面獻于公注象觚觚有象骨飾也取象觚東面不言賓之變於燕其言主人酬賓云主人盥洗升媵觚于賓其言獻卿云卿升拜受觚主人拜送觚其言獻大夫云主人洗觚升獻大夫于西階上大夫升拜受觚主人拜送觚其言獻釋獲者云司射適洗洗觚升實之降獻釋獲者于其位其

言賓舉爵爲士舉旅行酬云賓降洗升媵觶于公注
今文觶爲觚賓降洗觚升酌膳坐奠于薦南注此觚
當爲觶公坐取賓所媵觚興唯公所賜此大射禮用
觚也特牲饋食禮長兄弟洗觚爲加爵記云二觚注
二觚長兄弟酬衆賓長爲加爵二人班同宜接並也
舊說云觚二升是特牲禮亦用觚矣詩周南卷耳疏
引異義今韓詩二升曰觚觚寡也飲當寡少
一曰觴受三升者曰觚　注觚受三升古周禮說也言
一曰者許作五經異義時從古周禮說至作說文則
疑焉故言一曰以見古說未必盡是則韓詩說觚二

升柔必非也不先言受二升者亦疑之也上文觶賓
四升支夾於從㑯單聲引禮之下其意葢與此同或
云亦當有一曰二字
訂曰異義今韓詩說一升曰爵二升曰觚三升曰觶
古周禮說爵一升觚三升一獻而三酬則一豆矣許
愼謹案周禮一獻而三酬當一豆若觚二升不滿一
豆矣鄭駮之曰周禮獻以爵而酬以觚觚寡也觶字
㑯旁箸支汝頴之閒師讀所作今禮㑯旁單古書或
作㑯旁氏則與觚字相近學者多聞觚寡聞觗𧤿此
書亂之而作觚耳又南郡太守馬季長說一獻而三

酬則一豆豆當爲斗與一爵三觶相應紹蘭按鄭駁異義從韓詩說又於玫工記梓人觶三升注云觚當爲觶又於特牲饋食禮記注引舊說云爵一升觚二升觶三升又於燕禮主人北面盥坐取觚注云古文觚皆爲觶媵觚于公注云此當言媵觶酬之禮皆用觶言觚者字之誤也古者觶字或作角旁氏由此誤爾公坐取賓所媵觶注云今文觶又爲觚又於大射儀賓降洗象觚注云此觚當爲觶鄭之破觚爲觶其說如此今以禮經證之大射儀云賓降洗升媵觶于公卽燕禮賓降洗升媵觚于公也其云賓降洗象觶

升酌膳坐奠于薦南卽燕禮賓降洗象觚升酌膳坐奠于薦南也其云公坐取賓所媵觚卽燕禮公坐取賓所媵觶也以燕禮證大射儀則大射儀媵觶爲古文故鄭謂今文觶爲觚象觶亦古文故鄭謂今文曰象觚以大射儀證燕禮則燕禮所媵觶亦古文故鄭謂今文觶又爲觚然則今文燕及大射之媵觚洗象觚取所媵觚正謂酬明此酬禮當用觚故梓人云獻以爵而酬以觚與今文此二經適相符合且鄭於燕禮所媵觶言今文觶又爲觚而於大射儀所媵觚旣不能指偁古文作觶并不破觚爲觶則古文亦作所

媵觚況鄭注燕禮記明云君在不勝之嶌賓飲之如燕媵觚此又鄭自言燕禮作媵觚之明證足知今文作觚較古文作觶爲長而梓人之酬以觚正當作觚不得輒改爲觶一獻三酬爲一斗正當三升曰觚不得從韓詩說及舊說改古周禮說也許於異義不從觚二升於此假觴受三升者曰觚其說亦較鄭爲長矣又按鄭謂酬之禮皆用觶今據鄉飲酒鄉射特牲及少牢之下篇有司徹諸禮經言酬皆用觶此鄭說所本獨燕禮大射儀酬當用觚蓋鄉飲酒等四篇皆大夫士禮故酬用觶燕及大射諸侯之禮故酬用觚

所以別君臣而辨等差正在於此又梓人爲飲器爲矦爲筍簴此三物者鄉飲鄉射皆用樂即有筍簴又有矦而飲器則有爵無觚有司徹但有爵無矦與筍簴特牲亦無矦筍簴有爵有觚而觚爲長兄弟獻尸之加爵非用之酬禮惟燕及大射三物皆備且用觚爲酬記文又明云酬以觚故知梓人一職實與此二經相表裏即此可見設官制禮之意而古周禮說之釋觚爲不可易也段因許偁一曰遂謂作說文則疑焉實則許未見有疑意上文解下云解受四升不偁一曰亦其證

鞶環之有舌者　注云秦風曰沃以觼軜爾雅環謂之捐捐者觼之假借字詩容有作捐者通俗文曰鈌環曰鐍許與服不同服謂如玦許謂環中有橫者以固系

訂曰爾雅釋器環謂之捐郭注云著車衆環此統說車環於名物無當邵氏正義以游環解之引毛傳鄭箋釋名爲證邵云秦風小戎曰游環脅驅毛傳游環靷環也游在背上所以禦出也鄭箋游環在背上無常處貫驂之外轡以禁其出釋名云游環在服馬背上驂馬之外轡貫之游移前卻無定處也著車衆環名爲捐此驂馬外轡之環非爾雅所謂環謂之捐之環且未解捐爲何義經義述聞云環與捐皆圜貌

也捐之言圓也說文圓規也規亦圜也釋魚曰蜎蠉
郭璞注云井中小蛣蟩赤蟲蛣蟩猶蛣屈也此蟲行
於水中則掉尾至首左右回環其狀曲而且圜蠉謂
之蜎猶環謂之捐此說環捐同義是矣而未言此環
於車何用捐爲何環說文觼環之有舌者从角夐聲
鐍觼或从金矞段說捐觼借字是矣而未言捐可借
觼觼可名環之義紹蘭按捐觼聲之轉觼之或字爲
鐍鐍从矞聲捐从肙聲肙矞亦聲之轉說文刀部剈
劀二字相次剈下云挑取也从刀肙聲劀下云刮去
惡創肉也从刀矞聲是剈劀雙聲而義近且捐从肙

肙下云小蟲也肙即釋魚蜎蠉之蜎鐍从矞矞下云
以錐有所穿也肙小蟲狀如小環矞小穿狀亦如小
環是肙矞之形亦相近明鐍與捐通即䙴與捐通此
捐可借䙴之證也服虔謂鈌環曰鐍鈌環即左氏金玦不復荀子絕人以玦之玦其釋
鐍雖非許義而鐍聲近玦玦从夬聲夬者決也目部眏睸也从目夬聲睸从目肙聲女部妜讀若煙火炔
炔从女夬聲火部無炔有焆焆解云焆焆煙皃从火肙聲焆即炔之正字是鐍與玦通亦與捐通矣䙴
从夐聲夐下云營求也厶部引韓非曰白營爲厶韓
子五蠹篇作自環者謂之私檀弓太公封于營丘疏
引釋丘云水出其前而左曰營丘今本爾雅脊前而二字史記周本紀
與孔疏同此營丘猶上文遂出其右而還之畫丘還猶環

也環猶營也以其規畫如環謂之畫止以其營帀如環謂之營止說文營帀居也漢書地理志北海郡有營陵如管子地員篇之有環陵然則夐爲營求明觼亦營亦卽環也此觼可名環之證也述聞云蠉謂之蜎猶環謂之捐今亦云營謂之夐猶環謂之觼矣小戎鋈以觼軜毛傳觼無訓但云軜驂內轡也鄭箋軜之觼以白金爲飾也軜繫於軾前亦不釋觼爲環今據首章云游環脅驅陰靷鋈續傳云游環靷環也游在背上所以禦出脅驅愼馬具所以止入陰揜軓靷所以引也鋈白金也續續靷箋云游環在背上無常處貫驂

之外轡以禁其出脅驅者服馬之外脅以止驂之入揜軓在軾前垂輈上鋈續白金飾續靷之環是知軜繫軾前觼則鋈从白金環而有舌貫於驂馬內轡之軜以固其繫此詩毛不言觼鄭不言觼有舌釋器又舍觼借捐觼軜之義幾廢賴有說文解觼爲環之有舌俾後人得尋雅訓以求詩義觼義明而捐義亦明且知許所據爾雅舊本葢作環謂之觼段氏乃云詩容有作捐者是欲用爾雅借字之捐易毛詩正字之觼何其到也說文又云䩠大車縛軛靼从革肙聲大車縛軛之靼謂之䩠正猶小戎固驂之軜謂之觼亦謂之捐皆取義於環也釋器載轡謂之轙郭注云車軛上環轡所貫也足知軛上有環

矣